

經部

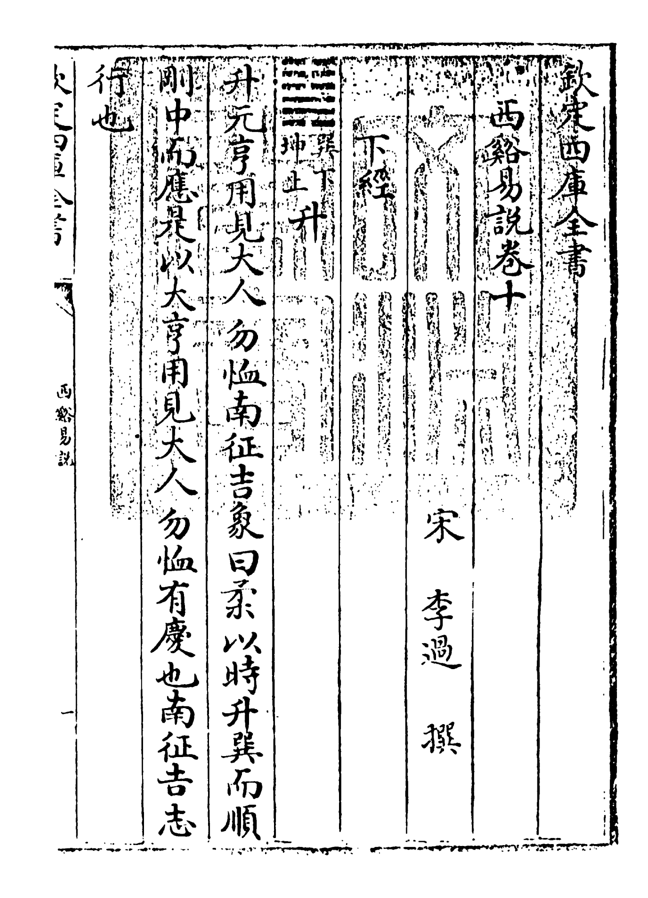
詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣蔡敭祖

西谿易說卷十

宋 李過 撰

下經

巽下坤上 升

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

坤上巽下木生地中自下升上之義古之賢者升進于上其道不一有自司徒命鄉論秀而升者自司徒升之司樂樂正升之司馬司馬升之王所有自侯方歲貢而升者天子則試之射宫中多者得與于祭有自三年大比因賢能之書而升者天子拜受登于天府古者進升之道大畧如此其條目纎悉見于周官之職掌與王制所載而其義則隱于易之升葢木之升也其句末萌甲未拆之時枝柯幹葉皆備于未升

之時及其得地故其升也莫能禦猶賢者方其未進也道德蓄蓄旹當素備故一出而名實遂孚矣卦辭升元亨君子之升大亨之道也用見大人勿恤大人九五也升而至五則見君矣宜無憂也自巽至坤旹離位也故南征吉象曰柔以時升謂初六柔自下而升九二剛得中六五在上為己之應是以大亨也得見大人則有慶矣故无憂也卦屬南方離明萬物相見木道至此其志乃行故曰南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木以漸而升君子之升不能遽進也體二象之順積小以高大蓋坤以順為德巽亦以順為德也

古人進身自有次第不容躐等

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也初在下猶其未升也須誠實充足然後進而大吉故賢者之未升必其行懋于家德信于鄉然後可以論進此自鄉大夫而升命鄉論秀而升皆自下

推澤而進也象曰上合志也謂上合六五之志也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

進而至二五為正應潛德之孚於君矣故宜用禴不必其禮文之備也此不由三道而升自以德孚于君是以為不次之升如傅説之于高宗以夢而升是也太公之于文王以卜而升是也象曰有喜也君臣相孚故有喜也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

又進至三三諸侯之位邑國也進而至此則一國皆推其善士矣又何疑焉此自侯國而升也故曰升虚邑象曰无所疑也謂德孚于邑國可以无疑也

六四王用享於岐山吉无咎象曰王用享于岐山順事也

四卿位至此所謂升之司馬將論以進于王也王即六五也岐山西山也此互體兊之上故曰岐山言六五之王將論定而官之是享于岐山也象曰順事也

進而至此既得卦體故曰順事

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

至此則進于天子之階矣或升之王或試之射宮或登之天府皆所謂升階也則升道亨矣故曰貞吉象曰大得志也升而至階得志可知也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

處升之極知進而不知退則顛冥乎利達者也君子知進退存亡故宜貞守貞守乃所以不息也猶如木升

之極必歸根復命雖華實剝落而生生之意又寓于其中矣所謂利不息之貞也象曰冥升在上消不富也升極則反其道消矣以柔居之故曰不富

䷮ 坎下兌上 困

困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以説困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困剛揜也三陽處三陰之間陽為陰所揜是君子為

小人所困也然困而亨蓋惟君子為能處困身處困而道未嘗不亨也貞大人吉謂九五也九五謂困之主舉小人而去之則君子之道亨而得貞吉矣有言不信君子處困正當自守難以口舌辨也彖困剛揜也剛為陰所揜也卦坎險而兌說險難而以說處之困而不失其所亨用此道也此惟君子能之被兵于匡宋絕糧于陳蔡而道未嘗少貶皆聖人事也九五以剛居中能困亨者也故曰以剛中也處困之時遯

言以避禍故尚口乃窮也六爻之義聖人却有深意據君子為小人所困陽爻為君子隂爻為小人則陽爻當困而隂爻當吉然聖人設義初為隂爻困于株木三為隂爻困于蒺藜上為隂爻困于葛藟三隂爻皆凶九二雖困乃朱紱方來九四雖困其終反吉九五雖困乃徐有説三陽爻反吉以見小人之困君子君子終不可困而小人實自困也自古小人之困君子未有不自敗者聖人設此義以防民而後世小人

猶有無忌憚者

象曰澤无水困君子以致命遂志

君子處困之道固如此

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

初與四為正應四君子也今有困君子之意故為九四所絶四處互體巽巽為木初欲托庇于其下已不能矣故困于株木自處坎之下坎北方幽都也故曰

入于幽谷越三爻而求九四不能覿言為君子所棄也象曰幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

二處坎中坎為酒食上下為同體二陰所困所困特飲食言所困之者小也朱紱君之服謂九五也詩曰朱紱斯皇室家君王言九五將以同德來相求也故曰方來君臣同德則可以受福故利用享祀然處二

陰之中未可往也故征凶其困終亨故无咎象曰中有慶也見得君子未嘗困

六三困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶象曰據于蒺蔾乗剛也入于其宫不見其妻不祥也

三陰爻本欲困君子今乃麗于二陽之間反為君子所困前遇九四困于石也退遇九二據于蒺蔾也上六已應也已困于葛藟是不見其妻也象曰乗剛也謂乗九二之剛也不見其妻不祥也繫辭子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見乎

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

三陽以同德相光几二在下陷乎二陰之間未能即來也故來徐徐上體兊為金下體坎為輪是金車也金車可以行處困之時未得行也雖吝然終必相求故有終象曰來徐徐志在下也謂九二也雖不當位

有與也四爻所處之位雖不當然君子以同德相求
故有與前輩謂小人無黨蓋小人以利合終必相傾
君子以理合終必相與
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志
未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
五以陽剛處君位乃使小人得以困君子是誰之咎
也五威福之權在已不過去上下之小人則君子亨
矣劓刖也者用劓刑以劓在上之小人謂上六也用

刖刑以刖在下之小人謂三與初也赤紱臣服詩曰彼其之子三百赤紱謂九二也上下小人既去則向者所困之赤紱乃徐徐而來以同德而相說也君臣同德則必受福故利用祭祀象以君子未得志而施刑故曰志未得也九二居中而相應故曰以中直也祭必受福故曰受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

小人扳援而據上位猶葛藟也然小人不宜在上故

臲卼不安九五之君有施刑之志聖人故戒之曰動

必悔不容幸免也必有悔而往則吉謂小人無故困

君子不獲罪而去則終必有僇辱之禍故曰動悔有

悔吉行也謂小人能有悔而去是小人之福也是以

吉行也

☵☴ 巽下坎上 井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸

其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

巽下坎上木上有水為井木井幹也轆轤之幹也汲井者必登于木幹之上上水下木汲之象也邑人所居其中有井都邑有遷徙而井常不移故曰改邑不改井无喪无得往來井井相鄉云利物而不費无喪也功成而不居无得也來而汲則不拒汲而去則不

追人有往來而井之為井常自若也汲至則亦未繘井汔水涸也繘綆當水涸而至則未施綆而汲汲則羸其瓶蓋井水既涸則无以受瓶也故凶象巽乎水而上水井此汲井之義也汲者以器巽乎水然後汲而上井道以出為功故曰上水井井養而不窮此言井之德養物之功更无窮極惟有井之德所以酌而不匱也邑可改而井不可改者以二五剛得中惟中有定守所以不隨世變移也當水涸而至未能有功

是以有羸其瓶之凶也見在二爻

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民勸相則恩意浹洽猶井之澤也七月之詩九功之歌沐浴膏澤而歌詠勞苦皆古人勸相之事也

初六井泥不食舊井無禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井卦六爻剛領最好初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷泥既渫谷既甃

則井道全矣故五爻井冽而泉寒上爻則收而勿幕功用始及物而井道大成矣初六處最下故為井泥井水貴清而泥濁之宜其不食故井廢而舊禽亦不往焉謂失井之道為時所棄也故象曰時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二居初之上而體則巽下是井湮而為谷也井既為谷其水必涸但鮒蟇相射而已于此施綆甕必敝漏盖无以受甕也即彖所謂羸其瓶是也象曰无與也

謂二所以為谷者以无與也四為之甃則有與矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

三言井渫渫初之泥也所謂浚井也井泥雖浚人猶

未食故至者心惻然以井澤未能及物也雖然亦可

用汲矣猶之人也己德既治有明王在上汲而進之

則天下蒙福矣象曰行惻也言行者見之惻然也求

王明受福也

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

四井甃甃二之谷也所謂修井也谷既甃則井之體全矣象曰修井也初與二爻在下體為井之地故初井泥二井谷三與四居人位必盡人事故三井渫而四井甃以人事言也五與上則得之天矣是以三才之位取義也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井至五爻初泥已浚二谷已修井道已全則井冽而

泉寒為時所食所謂養而不窮往來井井皆在此爻

象曰中正也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

五爻井洌可食上爻水已在木上綆汲而水出功用及物矣幕所以蓋井也井功貴出无用幕也澤既及物故曰有孚井道大成故曰元吉象曰元吉在上大成也

☱☲ 離下兌上 革

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉

澤上火下澤所以瀦水也水涸而火居焉非常之變也其卦為革唐虞禪夏后殷周繼聖人以天下世其子然不能必後世子孫之皆賢也有聖人起而易置之是其心也聖人不忍天下之塗炭乃身負犯上之

名以合天人之心此天地之大變也而其事見于革文王三分天下有其二以服事商其事見于明夷文王非不能革也時未當革聖人不敢先時而當革聖人不敢後聖人不能違時能不失時而已文王晦其事于爻夫子發其秘于彖學者即彖以觀爻則革之義著矣曰革己日乃孚時既當革則信于心而革之雖聖人不敢私也利貞革以正也有湯武之志則可無湯武之志則亂也悔亡聖人舉事必得萬全事已

而孚安得有悔彖義甚明

象曰澤中有火革君子以治歴明時

澤而有火澤之變也治歴明時所以察時之變

初九鞏用黄牛之革象曰鞏用黄牛不可以有為也

居革之下未嘗革也則固守臣節而不敢以妄動爿

革堅牣之至言而此自固也時未可革湯武未嘗一

日有无君之心也象曰不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

以臣革君自此而往已日時已至也時既當革則往而得吉且无咎也湯以七十里文王以百里天應人順湯武不敢辭徂征而壺漿迎伏鉞而元黄至是惟无往往則无敵于天下矣象曰行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三處疑地聖人以身任天下之變雖欲无革不容无革曰征凶貞厲進退皆危機也故言必三復既信而

後行之升陑之師必在伊尹五就之後而盂津之役亦遲于三年觀兵之餘皆革言三就之餘也象曰又何之矣三就之後何往不可

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四處下卦之上乾道乃革之位也變夏為商變商為周時之既至聖人不能却其來悔既亡衆既孚則改命而吉矣象曰信志也湯武之革湯武之心固自信天下之心亦无不信蓋非利也為匹夫匹婦復仇也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

五正君位聖人既作萬物咸覩天下皆利見也然攸徂之民室家胥慶于未來蘇之前孟津之師八百國不期而自至天下之孚不在于既占之後也故曰大人虎變未占有孚象曰其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

至此天下咸革矣君子自奮以副拔擢小人洗濯以

聽新政然征伐非聖人之得已也事已則歸馬放牛載櫜弓矢示不復用蓋既革之後不可復征也故于既革之終戒以征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

巽下離上 鼎

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎鼎象也全卦有鼎象初為鼎足二三四為鼎實五為鼎耳上為鼎鉉巽木離火以木巽火又鼎之用也故名卦以鼎大抵聖人制器皆有個自然之象昔禹平水土九牧貢金於是象物以鑄鼎示人知所避歴代傳之以為寶器武王克商遷九鼎于洛邑武王宅洛定鼎郟鄏卜世三十卜年八百及周之衰楚子問鼎周人假設以對以為在德不在鼎秦漢而下鼎已淪亡武帝得寶鼎于汾陰薦告宗廟作為詩歌見于

史冊然則鼎者國家之重器也聖人重易巽下離上已有其象故曰鼎鼎重器也主器必長子故曰元得鼎則昌失鼎則亡故曰吉用以享上帝養聖賢可以通于神明矣故曰亨彖曰鼎象也言卦有其象也以木巽火亨飪之義也亨以享上帝大亨以養聖賢皆鼎之用也下體巽上體離離為目為文明五為鼎耳故曰巽而耳目聰明六五一柔進居君位下應九二之剛此蓋鼎實在二鼎耳在五二五相應鼎道已全

故曰得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位凝命主器者之事也離麗乎上所以正位巽申乎下所以凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

以全卦之象言之初為趾二三四為實五為耳上為鉉全體一鼎象也分上下體之象而觀之則上下體

為二鼎上體之鼎有耳而无足故九四云鼎折足下體之鼎有足而无耳故九三云鼎耳革六爻皆是取象故彖總言之曰鼎象也初為鼎足趾足也鼎有三足今二而已蓋顛傾也傾則見其二而已顛趾則傾鼎以出穢否穢也出穢以納新也取新之義也凡人納妾多出于夷俘賤隸但以其子之可貴豈計其所出之卑汚也亦棄穢取新之義也子以主器故于鼎之初言之如是則雖顛趾而无咎矣象曰未悖也

言趾非真顛也以出穢而顛是故鼎道未悖利出否以從貴也妾以子貴故也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二為鼎實以剛居中有實之象也五二之匹也五為鼎耳麗乎上體不能下接有相疾之象然耳麗鼎上若圯而下則鼎虧矣雖不我即然終吉也象曰慎所之也耳麗乎上二為鼎實不能上往故曰慎所之賴

乎二不上往五不下接而鼎道全故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

三在下體之上分上下體言之有足而无耳耳革則不能舉以行而其行塞離為上為雉鼎既无耳雉无所立故不下食覩高宗肜日雉升鼎耳而鳴今鼎耳既革宜其不食也若與上體合陰陽相合而鼎體全而悔散矣故曰方雨虧悔終吉象曰失其義也言耳

革則失鼎之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

四居上體之下分上下體而言之有耳而无足足既折其餗必覆不勝鼎之任也故慙靦見乎色而其形渥然象曰信如何也繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

六五鼎黄耳金鉉利貞象曰鼎黄耳中以為實也

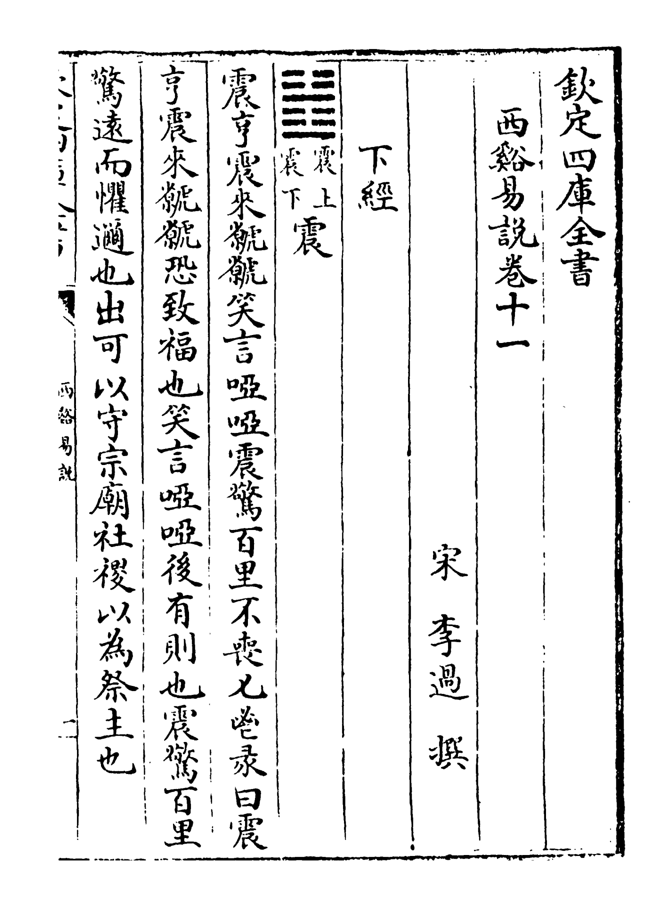
五鼎耳也鼎之舉動在耳五為鼎主位得中黄中色也故曰黄耳鉉所以舉鼎而行九居上金鉉也五必得上鼎體乃全未與上合利在乎貞蓋未可行也象曰中以為實也以黄取中義

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上鼎之鉉玉和物也鼎道貴和得玉鉉則陰陽和也而鼎之功成矣鉉一也五取金鉉上取玉鉉金以剛為義玉以和為義五體柔故以剛為貴上體剛故以

和為貴離上為火而鉉居之金畏火而玉不畏火故成鼎之功以玉為貴也鼎之功成則享帝養賢而鼎道亨矣故大吉无不利象曰剛柔節也言陰陽和而得剛柔之節也

西谿易説卷十

欽定四庫全書

西谿易說卷十一

宋 李過 撰

下經

☳☳ 震上 震下 震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

洊雷為震雷天地之威也莫震如之處震驚而不動然後可以觀人之所養人固有也疾雷破山而耳不懾泰山墮前而目不瞬者其中有主而所存者素定也其義則見于震曰震亨恐懼而至亨也虩虩恐懼貌當天地動威之時不可不恐懼故震來虩虩然君子所履出處語嘿皆有常則不可以恐懼而變也故笑言啞啞震驚百里震之極也當其承宗廟祭祀手執匕鬯以交鬼神此時此心純一無間雖震驚百里

而所執不喪也人心常如執匕鬯之時則天下患難莫之恐懼矣惟六五爻可以當之彖曰震亨震來虩虩恐致福也以恐懼而致福也笑言啞啞後有則也雖處恐懼而出處語嘿之常則不失也驚遠懼邇震之極也處震之極而此心不動則可以守宗廟而主祭矣此就于不喪匕鬯之中取義也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐懼修省此心无時而不存也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震之初言所以處震之道已見于彖

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

雷陽氣也陽居初與四為洊雷二與三為初所震五與上為四所震六二以柔居柔中无所主者也為初所震大喪其所有之貝互體有艮升艮之上而至六

五五能无喪六二之貝既喪而復得艮少陽其數七越艮而得五是七日也故曰躋于九陵勿逐七日得謂六二中无所守能如六五之有事則可以无喪也象曰乘剛也謂乘初九之剛為初所震也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

以六居三其位本危況處震六為初所震氣息僅存故震蘇蘇然以恐懼而行亦可无眚不失為戒謹之事也象曰位不當也以三位不正也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

四處洊雷陷互體坎中遂泥之象也象曰未光也以中行剛非善處恐懼者

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

五為洊雷所震初震纔往四震又來故曰震往來厲以柔處剛中有所主故震而无喪其所以无喪者以其有事也孟子所謂必有事焉而勿正曰有事存養

之功也此心所存當如執匕鬯之時則何恐懼之可變故六五有事雖洊雷而不能震也不失匕鬯此爻當之象曰震往來厲危行也謂莫危于洊雷也其事在中大无喪也惟此心主一其中有事則大無喪也億大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也處震之極為洊雷所恐故索索而又矍矍驚懼如此

征則必凶然四震在五非震六也震不在已之躬而在已之隣因隣致戒可以无咎蓋恐懼戒謹不失為謹獨之學也已應在三婚媾也三居坎下坎為小有言三震蘇蘇豈能救已所以有言象曰震索索中未得也以中未有所得故其恐索索雖凶无咎畏隣戒也凶而无咎者因隣致戒聖人與之

☶☶ 艮下艮上 艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也

時止則止時行則行動静不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也止其所而不與物接也不與物接則與物背故但見其背而已咸與物感故咸卦六爻言人之前艮與物背故艮卦六爻言人之背曰艮其背不獲其身行其庭不見其人既與物背人所見者背而已是以不獲其身也庭者交際之所既與物背雖行于交

際之所亦不得見其人也彖曰時止則止時行則行動静不失其時其道光明艮固止也然亦不終止可以出則出可以處則處各當其時之可而已故曰不失其時其道光明聖人此意于學者深有功艮其止止其所也萬物各有所止能止于當止之所則止道得矣上下六爻剛柔不能相應无相與之義惟不相與故與物背而但見其背惟其如是故不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

言止其所也如立天下之正位素其位而行不在其位不謀其政皆位也

初六艮其趾无咎利貞象曰艮其止未失正也

六爻背言人之背以止為義欲趾而不欲動趾在下而不動則无咎利永貞人有止于暫而不能止于久者非善止也故曰利永貞象曰未失正也能止于初故未有失

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二居止上腓也物在前而足向後但見其腓而已與物背故不拯而隨物然心固難持也足雖不拯而心常不快故止不在腓而在心心止則腓止是止腓之道也象曰未退聽也言未正心而正腓故腓未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限者背之下股之上腰折處也夤累肉也人身欲轉力在夤限三位當之故艮其限列其夤使不相屬所以然者恐行與物接則危懼足以薰心也蓋蹶者趨者是氣也而足以反動其心也象曰艮其限危薰心也恐危懼薰汝心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

四在夤上通以身言之身既止則止其所矣象曰止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

五處躬上輔頰之兩旁骨背後可得而見者咸説前故并見頰舌艮説後故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有序象曰以中正也止而至此得止之正矣

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

自趾之輔皆得所止則止道厚矣故艮之終但贊以厚艮吉象曰敦艮之吉以厚終矣

易中惟咸與艮言人之身咸言人前艮言人背艮卦艮其腓咸卦咸其腓咸卦咸其輔艮亦艮其輔蓋腓雖在後前可得而見故咸卦得兼艮之腓輔雖在前後可得而見故艮卦得兼咸之輔

䷴ 艮下巽上 漸

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸進以漸也止而巽漸之義也水之流也以漸木之生也以漸鴻之飛也亦以漸至漸莫如水而木漸鴻漸如之象取木漸以二體言之六爻則取鴻漸以物之有德者言也自初漸于干以次至五乃漸于陵此言漸進之義而鴻之德則在上爻鴻漸于陸君子耻一物之不知論格物之學未有如易之盡者觀漸可見卦辭曰女歸吉進之漸莫如歸女女子從人必待六禮之備至不苟也納吉納綵問名納幣請期親迎

各有其序不可遽合也卦則九居五夫道也六居二婦道也二進歸五如鴻之漸故曰漸女歸吉利貞進以正也彖進得位往有功也其位剛得中也指二五言也進以正可以正邦也未有已不正而能正人者也止而巽動不窮也止于其所以順往則得動靜之時故其動不窮此漸進之義所謂非其往不往非其居不居之意也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木之生也其進必以漸善俗之道要非一日王豹處于淇而河西善謳杞梁之妻善哭其夫而變國俗漸之道蓋如此

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻物之隨陽者也寒氣復則自北而南其來也必以漸六爻設鴻漸最有綱領就物理觀之鴻之飛其羣不亂其長幼有序其飲食不貪其夫婦相保其防患

有道此物之有德者也據六爻列鴻于上羣雁也鴻之飛長在前而幼在後此其序也干水湄也初漸于干以次而進所謂非其居而不居也初處最下小子也厲危也鴻之進也常有弋繳之危故小子厲有言過有危事則鴻以警衆即俗語爾為鴈奴是也其防患有道故雖危无咎象曰小子之厲義无咎也防患如此宜其无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐水中之石二進至磐止而食也所謂君看隨陽雁各有稻粱謀是也然鴻食則呼衆故飲食衎衎和鳴也象曰不素飽也言共飲食不貪也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

陸平地鴻之所遵也三進至陸雁爲陽鳥卦中三陽上與五在前九三處二陰之間失羣雁也所謂誰憐

一片影相失萬重雲者也應在上夫也往而不復已婦也失配故孕而不育然雁羣不亂止則相保故利用禦寇不可他配也象曰離羣醜也言上九離其類而去也婦孕不育失其道也失陰陽之道也利用禦寇順相保也謂上九依前漸陸而相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四進至木居巽體巽為木鴈足有幪不能爪木桷木

之平處故亦可止巽體順故為得桷象曰順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

五漸至陵二已應也在後不孕然女歸以漸故終莫之勝象曰得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

飛極則止上應在三依前遵陸以求已配蓋其羣不

亂鴻之德也聖人觀此羽毛其飛有序其止有所其飲食不飽其羣不亂其夫婦相保其防患又有道是物之有知而又有義者也故可用以為儀如贄見執鴈婚禮奠鴈之類謂其德可以配禮也象曰不可亂也三言順相保上言不可亂於此可觀物理

☳☱ 兌下震上 歸妹

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶

位不當也无攸利柔乘剛也

咸言取女漸言女歸又説歸妹何也歸妹歸娣也古者諸侯一娶九女以娣從之無娣則以姪從故一國之女不以爲姪娣之年未及則待年于父母之邦及期然後逆以歸故歸妹人之終也謂嫡婦已久姪娣之媵待年而歸既歸則終事也然娣媵之歸必以禮逆女子從人其歸以漸不待禮而進非夫婦之義故曰征凶歸妹之禮不能如嫡故曰无攸利彖古人歸

妹蓋廣繼嗣之道故曰天地之大義也天地不交而萬物不興男女不交而萬物不生曰歸妹人之終始也嫡既歸矣繼以娣媵終事也故曰人之終始兌說而震動歸妹之義也媵道居五禮逆後歸餘爻未逆義不當歸故曰位不當也以六居五其袂雖良其禮則殺故曰无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷水氣隨之而升則陰陽和而為雨矣是天

地之交歸妹之象也歸妹者人道終始故君子以永終知敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能吉相承也

初處兊下兊為少女娣之象也兊為毁折跛之象也為其非嫡宜示不足如跛能履以此徃則吉謂能自降于嫡也象曰以常者謂此是天子諸侯之常道也吉相承者以其嫡媵之相承所以吉也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

二應在五而五歸之五柔二剛故戒以眇能視謂非可以與嫡並宜示不足如眇能視以幽人之道自守則吉象曰未變常也謂以義分自守也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

三年未及而欲歸者也須待也謂年未及尚待年也俟嫡反歸而以娣行方可往也象曰未當也言未當歸也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也
四年已及而未歸者也故曰愆期然其歸亦有時矣謂
其歸亦不久也象曰愆期之志有待而行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也
五歸妹之主君嫡也其娣新歸故其嫡之袂不如新
歸之袂良人情喜新厭舊故幾望則吉謂於禮宜殺

也望則與嫡敵體矣象曰其位在中以貴行也歸妹在五歸而從君是以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

无實无血謂非嫡也筐者所以承告虔之物也承筐无實不贄見也士謂夫也殺生所以告廟也血毛必具刲羊无血不告廟也以其歸也不贄見不告廟所以无實无血也為設嫡媵之禮使知貴賤等數之異

三代盛時為娣媵者能以義命自守而无上僭之儌者以禮教素明也故聖人于歸妹上爻特設卦義其意遠矣象曰上六无實承虛筐也

☲☳ 離下震上 豐

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐大也言光明盛大之時也卦震上離下六五之君

出震在上天下之明皆歸之故豐曰豐亨大而亨也王假之謂王者當天而假此也勿憂天下无虞也宜日中日君象也日之方中天下无不被其照臨有日中之主在上則天下常如豐亨之時也象豐大也明以動故豐天下盛大之時設施注措无不光明故明以動故豐也皆王者積累艱難之所至故曰尚大也日中之主在上天下皆在臨照則能有其豐矣故曰宜照天下也治亂安危與世推移日中之主不常出

也大獘極壞之形常出于豐亨豫大之後故曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息此理也雖天地如之人與神安得而違也故曰而況于人乎況于鬼神乎以卦辭言宜日中故彖重發此意以為後世習治者之戒

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷天地盛大之氣也電天地光明之氣也盛大光明豐亨之象也為豐之主體光明之氣以折獄體盛大

之氣以致刑折獄致刑明以動者之事也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

豐卦六爻以五為主日中之主在五上下五爻皆當歸五初處五遠以九求六配主也謂剛柔相配也下體離離數八越四而得五旬日方過也苟往而得君雖旬无咎但往則有尚象曰過旬災也過旬而不至則必有災蓋求主不可後也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有
孚發若信以發志也
二離體在下六五日中之主也日中之主在上豈容
在下者得耀其明豐其蔀自蔽其明也葢五日既中
見己之明猶斗之明也然當日之中斗安得明所謂
日月出而爝火息也遽以明往其君必疑君德既孚
然後發己之志以上應則得吉象曰信以發志也
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也

三居下卦之上在下而得民者也欲自施沛澤以收衆心故曰豐其沛然日中之主在上豈容三施澤但見其如水之沫然自當消鑠也所謂雨雪瀌瀌見晛曰消者也茍欲无咎勢當自傷以示无用然後可故曰折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也蓋小之也折其右肱終不可用也謂其自傷以求免禍

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不

當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四近五居大臣之位依日月之光可也亦當先自蔽其明日既中矣見四之明亦如斗然夷平也謂六五也以六居五為夷平之主往遇之則吉象曰豐其蔀位不當也以居位不當宜自蔽其明日中見斗幽不明也謂日既中斗不應有明也往遇夷主則以明歸君是以吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五爲日中之主天下之明盡來歸之故曰來章所謂室家種葵藿是也不惟得位又且得名故曰有慶譽吉象曰六五之吉有慶也所謂王假尚大宜照天下皆在此爻宜其有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六居卦之外不受六五之照臨者也既豐其屋又蔀其家深自掩蔽自處于覆盆之下怡聲屏氣視之

若无人焉然日中之主出矣豈容其偃然自大若三歲不覿則六師夷之矣以堯舜之世十日在上而三子偃然于蓬艾之閒雖堯舜不能釋然于南面況下于堯舜者哉三歲不覿是自取凶也象曰豐其屋天際翔也闚其戶閴其无人自藏也

艮下離上　旅

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅商旅之道也商旅至微也聖人設卦安用屑屑于商旅哉古者四民商居其一洪範八政繼食以貨葢懋遷有無阜通貨賄亦有國者之先務也凡旅行者為商坐者為賈總名之旅也卦辭小亨言旅貞吉又言旅與他卦辭異者以卦中有二旅者也有出塗之旅行商是也有坐肆之旅坐賈是也卦艮下離上離明乎外艮止乎內小亨在外之旅出塗之旅也貞吉在內之旅坐肆之旅也內旅貴處艮止之義外旅貴

出離明之義明而出則亨止而處則貞故外卦三爻貴出内卦三爻貴處彖柔得中乎外而順乎剛外旅之事也六五一柔麗乎二剛之間非順不能也止而麗乎明内旅之事也下體雖止非麗乎上體之明則無以通遠方之貨惟其如此故外者小亨而内者貞吉也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山上有火明足以及遠商旅覘四方物賈之低昂而

操其利非明足以見遠不能也君子觀旅之象明謹用刑而不留獄蓋貨財貴阜通而刑獄不欲積滯也財利君子不言故體其象以明獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

六在下最賤旅之童僕也為言待童僕之道人之待童僕苟屑屑焉惟豪末是計則其下必不安而反有脫遺之患故曰旅瑣瑣斯其所取災象曰志窮災也童僕之志窮則為變矣

六二旅即次懐其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

在内為坐肆之旅二爻當之故曰旅即次即其資而次止也故其資不散童僕在下切近于已而已得之則可以貞守而吉也象曰終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三下體宜處者也上係于離離火也為離所焚故旅

焚其次其次既焚童僕亦喪蓋童僕已為二得己不能有取也既焚且喪雖貞亦厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四上體宜出者也下連于艮艮止也為艮所止故曰旅于處宜出而處何以獲利但得其資斧而已故其心不愜快象曰旅于處未得位也以未至五也得其

資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

上卦為在外之旅五當之旅乘時射利者也如射雉然不斬一矢之亡然後可以得禽必委千金之資然後可以謀什百之利亡矢得禽委資而得利旅道之善也然後可以當富商巨賈之名故終以譽命象曰上逮也謂有道以至此也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

五既得譽可以貞守矣而利心无厭處離之極乃焚其巢援援不已義必喪也方其焚也以身免為喜故先笑及其定也資斧皆喪莫之追悔故後號咷牛所以載資斧也牛既喪則資斧喪可知聖人故戒之曰所以喪牛者以利心援援不能持重故曰喪牛于易

象以旅在上其義焚也謂援援不止義當焚也喪牛于易終莫之聞也人之利心不可過雖戒之以輕喪

終如不聞也聖人設此義後世謀利者莫不脗合

☴☴巽下巽上巽

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽順也下也柔行巽入之道小人之事不可以常也

巽為風為君者體之以出令上以言巽下下因言以

巽上則不害其為巽故巽之道在上行之則為恭為

謙為敬有禮在下行之則為諂為佞為巧言令色足恭六爻網領亦取此為義上三爻在上者之巽也故上三爻皆善下三爻在下者之巽也故下三爻皆未善曰巽小亨以柔巽人非大亨之道利有攸往柔行巽入无往而不可利見大人見君之初未可求深故雍容和緩為告君之體然不可以順為正為小亨之道也所謂仁言不如仁聲之入人深也彖言重巽以申命亦小亨之道也卦二五剛皆得中以巽而吉

二柔處四剛之下皆順乎剛體上下二卦之義乃善于用巽者是以小亨利有攸往利見大人者之所為也

象曰隨風巽君子以申命行事

象義甚明

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退趦趄囁嚅之象也以柔處下而巽乎上其行進

退易流于謟濟之以剛猶无害也故利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也人惟以志為帥則不為血氣所動

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二處重巽巽在牀下過于巽也以九居二猶為得中小亨可也故用之史巫繁縟之禮則吉亦非君子事神之道象曰得中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處重巽之間巽而又巽以巽為常者也已不中正以巽為常吝道也象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四與五在上體處上而巽不害為恭四以柔處衆剛之間以巽得上下之心故曰田獲三品田獵得禽一乾豆二賓客三充君之庖故象曰有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉象曰九五之吉位正中也

以居位處巽而得中居上而下下君德之善也故貞吉悔亡无不利君之巽下必以言重巽申命未從而命是无初也既命而從是有終也先庚三日後庚三日申命之道也先庚三日而得丁後庚三日而得癸人君申命必須大吉天下使明知上意然後陳揆而行之故大盛于丁而陳揆于癸也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪

其資斧正乎凶也

處巽之極過乎巽也在上而巽固巽之善用巽而過又正乎凶二處下體巽在牀下未害也巳處上體巽在牀下則反失威重併其資斧喪之矣古人有行之者夷王下堂見諸侯未害為恭也而諸侯反不至正謂此也象曰巽在下工窮也喪其資斧正乎凶也

西谿易說卷十一

西谿易說卷十二

宋 李過 撰

下經

☱☱ 兌下兌上 兌

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兊說也工之使下下之事上非相說則不相得然有君子之說有小人之說君子易事而難說以理義而說也小人難事而易說以勢利而說也陽為君子陰為小人卦中六爻陽爻吉而陰爻凶君子小人之說固不同也兊亨說而亨也說則上下之情通利貞說以正也彖說之大民勸矣哉夫天地萬物不說則不能以相得而况乎君與民哉豳風七月皇華四牡為之歌咏其辛勤勞苦皆古者勸民之大畧也

象曰麗澤兊君子以朋友講習

朋友講習所以求理義之說

初九和兊吉象曰和兊之吉行未疑也

處下而說易於同流而合汚不同之謂和有柳下惠之志然後可以言和兊象曰行未疑也所謂夷逸而不怨阨窮而不不憫皆行未疑之事也

九二孚兊吉悔亡象曰孚兊之吉信志也

二應五君臣同德而相說孚兊之吉也象曰信志也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

以六居三上與六應小人之相說也小人易說故來則說

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四與初同德而說于三陰故去就不決商議而未寧若介然疾三之陰而說初之剛則有喜象曰有慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

五與二相孚而上六說之小人之說君將以剝君子

也九五剛中之君當以嚴厲待之則得遠小人之道故曰有厲象曰孚于剥位正當也

上六引兊象曰上六引兊未光也

上與三應而相說小人之說也小人相濡沫兒女之常事也不言吉凶象曰上六引兊未光也

坎下巽上 渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川

乗木有功也

渙散而未得所萃之時也九五為渙之主渙而欲萃必萃于五卦爻皆歸五渙亨渙有亨之理王假有廟宗廟人心所係有廟則人心定矣利渉大川上下共濟則渙而萃矣彖曰剛來而不窮卦自否來九四一剛來居九二與五為同德之應相與以濟渙柔得乎外而上同六二一柔上居六四得大臣之位而上同于五九五為渙主所以成渙之功者以此二爻一為

近臣一為正應之臣故也王假有廟王乃在中也在中謂九五也卦中巽木居坎上有舟可以濟難故曰利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟則渙之主定矣

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

當渙之時人必求主五為渙主初居最下非壯馬則不能遠征故拯馬壯吉象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二與五應而又同德奔五則登五之机謂設机以待其來也如信往而登壇良往而帷幄皆奔其机之謂也象曰渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三與上應而上无位不若自身拔而歸五故曰渙其躬无悔如信布等棄楚而歸漢也象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

六四近五任五腹心之寄羣集天下之才以為五用故渙其羣元吉丘者物之所聚凡一智一能收拾无遺如丘之聚物又當脫畧邊幅不可有等夷之思則人才萃而九五之初濟矣漢之蕭何唐之元齡皆當此任不然則才人之歸无所受也象曰渙其羣元吉光大也居此位者非光大之臣不可所謂其心休休

其如有容者也然後可以受天下之才
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
五為渙主濟渙之功既正君位則大告天下令出如汗可出不可反故曰渙汗其大號渙王居即王者之居也象曰王居无咎正位也
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
九居卦上渙功成而論賞也當渙之時患難相同未必心契功成居賞則君疑而邪念起矣當此之時髙

飛遠引不以爵邑為事如子房之長往則无良弓走狗之禍矣故曰渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也蓋若臣以渙而合非有堂陛之素必不能相終凡此皆遠害之道也

兌下坎上 節

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天下之物莫不有節節則也理之不可過者也天下之財有限而人主之欲无窮聖人立為中正之制凡衣服飲食器用之具多寡之數尺寸之度皆有常則而不可過故儉為聖人之儆然儉不中節則于禮无取茅茨土階卑宮非食聖人躬行之然而各當其可墨子之治喪必尚儉晏子豚肩不揜豆以為禮又非可以通行而強衆聖人節天下以禮禮者制中之禮非可太過而不及曰節亨節所以通也聖人不強人

所不能節而極爲苦節非可常之道也故曰苦節不可貞彖以二卦言之可以見節之義六爻剛與柔分而二五剛皆得中所以无太過不及而可以通行者也如苦節則失之太過而極不能强制故其道窮也下體說上體險人心險于山川其欲至難節也非其中心之樂則不能說以行險是以能節也六爻九五居中爲節之主剛當其位節以中正得節天下之道故曰當位以節中正以通天地之道亦莫不有節也

陰陽寒暑之運未嘗有過然後四時相推而成歲聖人觀天地之節為天下立一定之制凡貴賤等級衣服器用皆有常則以其所入供其所出與天下共由之而君民无有餘不足之患故周人以千八百國之財奉千八國之君而天下常富秦人以千八百國之財奉一人之身而天下常貧由制度之立與不立故也故曰節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤所以節水今澤上猶有水未歸隄防也必思隄防之功所謂川有防罷有範見禮教之至制數度節以外也議德行節于内也德必稱位則不窮天下以奉一己之欲

初九不出户庭无咎象曰不出户庭知通塞也

處下居節之始人心與物交則為物所引傷財害民皆由此生能謹密而不出則无咎矣故曰不出户庭无咎象曰知通塞也當其在下可以无出非終无出

也二爻則出矣故曰知通塞

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

時行時止所謂時中也初在下不出戶庭可也二不出門庭則非時中之道矣處顔子時閉戶可也處禹稷時則以被髮纓冠為中矣象曰失時極也極中也所謂時中之道也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三柔體位不當不能節者也窮則必嗟嗟則反乎節

故无咎武帝三十年兵禍漢幾危矣輪臺一悔尚足為國故不節之嗟聖人許之象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四大臣之位古者王后之用有司不敢會大臣得以九式而撙節之然不可太過也以萬乘之尊使其自奉無以異于閭閻之匹夫則其心必不安故曰安節吉使君心安于節則吉也象曰承上道也節君之道

如此也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

處君位而能節必其心之樂惡衣菲食弋綈革舄必其所樂之不存者彼自以為甘也以此而往吉莫大矣故曰甘節吉往有尚象曰居位中也以所居位中當以節者也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

處節之極節之苦也不可貞之道也然苦節而凶必

無傷財害民之弊故悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

☴☱ 兌下巽上 中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虚也中孚以利貞乃應乎天也

湘鄉云孚卵也羽物之卵化也外實中虚節之象也卵之致用則中故曰中孚仁及草木言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也

草木金石豚魚天也天則真君臣父子兄弟夫婦朋友人也人則情聖人與天同德任真不任情故信及豚魚然後為吉中孚六畫有舟之象故利涉大川彖柔在内而剛得中二柔居三四柔雖在内二五以剛得中下體説而上體巽以理用相孚五為中孚之主化邦之道亦由是也故曰孚乃化邦也豚魚難信也信及豚魚信之至也六爻中虛有舟象焉上體為木故曰乘木舟虛也人心之孚出于天理之正則无往

而不孚矣故曰中孚以利貞乃應乎天也卵化之孚全是天理六爻初言人心之孚三與四取舟義二與五與上言卵化之道

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤水平得風便成濤其感至易定而能應之象也議獄緩死哀矜惻怛出于至誠皆可以見中孚

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞祭也葬反而虞所謂其去也如慕其反也如疑此

心純乎親也有它不燕所謂食旨不甘聞樂不樂也可以見中孚故于初爻言之曰志未變也言其純一而未變也能常存此心如有它不燕時則中孚之理具矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

孚羽物之卵化者惟卵化可以見中孚卵化之物啐啄同時鶴鳴于陰子和于卵母子未相知也而啐啄

已相應此純乎天理而不容以人參也相孚之道莫切于此人之相孚乎形體雖有爾我之異而天爵之同處不約而合故曰我有好爵吾與爾縻之象曰中心願也繫辭子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

中孚有舟象三四二陰處舟之中位皆不正不能相孚同舟而遇風波胡越可以共濟心苟二三則舟中之人皆敵國三與四不孚而敵故曰得敵或鼓或罷或泣或歌方具敵則鼓而泣敵已則罷而歌小人喜怒無常之態象曰位不當也言所居之位不正故小人之情態自見

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也

四隂在上體近五望也匹敵也二隂同類而敵四能不與三比亡其匹而獨處則无咎象曰馬匹亡絶類上也三已之類絶之而居上也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

五與二相孚鸛鳴在二而子和在五相孚也以天攣如卵化之物方其拳然之時已有孚感之意然後可以言天理之孚故以攣如言之象曰位正當也言所

之位正故其中以孚也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

說闕

☳☶ 艮下震上 小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

而下順也

小過陰過乎陽也二陽失位而不中陰得位而中故為小過小過亨小者過而亨也小人之道不可過也過安得亨盖雖小道必有可觀惟致遠則恐泥故君子弗由言必信行必果雖非大人之事而言行信謹又非始學之可忽故小道亦有時而亨也利貞陰不可長利乎貞也亦不可常貞故彖曰與時行也所謂大德不踰閑小德出入可也柔得中可小事也剛失

中不可大事也卦有飛鳥之象上體飛而下下體飛而上飛鳥遺之音謂上六也六極而亢有遺墜之音初飛而上六飛而下飛上者逆飛下者順墮道不可令居上故卦言不宜上宜下彖言上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天則為雨雷而在山則不成雨隂過之象也君子行過乎恭喪過乎哀用過乎儉小而過者也若大

德則不踰閑

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

卦有飛鳥之象初飛而上陰不宜上故象曰不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

三二之爻四二之祖過其祖而遇六是遇妣也五君位陽不居之不及其君也而公在焉是遇其臣也然

以二過五同為陰過故无咎象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

三居下卦二陰過而陽不過三必防之若從之則被其戕而凶也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四居上體二陰過而四不過然陰得位而在已上與

之過則可以免害往見小人危道也必加謹戒然從權則可非可用以為常也故勿用永貞象曰勿過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四與三同弗過而三以防小人為義四以遇小人為義者蓋三處二陰之上小人在巳下可得而防也四處二陰之下小人在巳上不可得而防也故必往遇

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨巳上也

五君位而陰居之陰唱則不成雨君子失位此非陰所宜據也欲不得于君子一陰猶據上能就穴弋而取之以自納則猶可也臣爵極于公故言公象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

四與二遇而六不遇六過而上也故曰弗遇過之五有弋已之意已已麗六五之弋據高不下災至而凶

矣故曰飛鳥離之凶象曰弗遇過之已亢也言柔不當亢而在上也

☵☲ 離下坎上 既濟

既濟亨小利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟時之既濟也水在火上水火之功成火在水上水火之情睽既濟未濟之別也古人洪濟艱難不敢自止所謂若涉淵水予惟往求朕攸濟必往必來安

得不濟全卦有狐象以正體互體皆為坎離坎離水火也狐能水火故有狐象老狐能濟者也少狐不能濟者也既濟以九居初老狐也濡尾而曳輪未濟以六居初少狐也濡尾而不往既濟未濟合在初爻故既濟初曳輪三伐國五戒既濟之功未濟二曳輪四伐國六成未濟之功大抵爻遇陽則能濟遇陰則不能濟爻之陰陽相間全係初一爻曰既濟亨既濟則亨也又曰小利貞彖中觧作小者亨也利貞

剛柔正而位當也蓋老狐能濟者也能濟則以濟爲常少狐不能濟者也不能濟則以濟爲喜老狐既濟則少狐亦隨之而濟老狐以濟爲常安其亨者也少孤以濟爲喜有其亨者也茍有其亨則不能保既濟之功故既亨之後則小者當利貞以小者有其亨故也剛柔正而位當則成功可保矣至上六爻以柔居終反成濡首之害是不能貞小之驗也禹與稷濟盡天下之饑溺而不自矜伐齊桓公才服江黄便有震矜之

色者无他此縁伯者之罷小故耳故文王卦辭曰既濟亨小利貞聖人之彖辭曰小者亨也盖惟小者有其亨故當利貞初吉曳輪而吉也終亂濡首而亂也不難于初而難于終所貴乎利貞彖既濟亨小者亨也小者有其亨也利貞剛柔正而位當也剛柔位正故能保既濟之功也初吉柔得中也初之所以吉者以初九曳輪而二柔終猶得中終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上水火之功成既濟之象也思患預防在既濟之後安而不忘危也四爻見之

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

六爻陽善陰不善二戒喪茀四戒衣袽六戒濡首皆陰居之初善曳輪三善伐國五善受福皆陽居之福濟事在剛不在柔也初以陽居濟之始剛而能濟者也曳輪而往雖濡尾不恤也故能成既濟之功象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

以六居二婦道也濟而喪茀茀車蔽也勿逐而往越次得五濟道成矣坎數七故曰勿逐七日得謂不可喪茀而不往也象曰七日得以中道也謂柔得中猶可濟也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

三居既濟之中以陽居陽用力以濟者也如高宗伐

鬼方三年而後克之不以師老而止也位在三故曰
三年然三代之兵不用小人葢无所用小人也象曰
三年克之憊也三年而後克兵力亦憊矣茍有小人
閒其中是平一亂而生一亂也聖人此意甚微學者
宜思之
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
三既克國以六處四安必忘危衣袽所以塞舟漏也
治平之世罅漏易生故必思患而預防之終日之閒

无時而不戒所以保成功也象曰終日戒有所疑也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰
殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
五為既濟之主三既伐國矣夫人處功成治定之後
必生侈心古之聖人其成功也必制為四時之定祭
外此皆徼福者也故于五爻有殺牛之戒禴則四時
之定祭也後世人主邊境纔无事則禱祠之事起漢
唐英主皆所不免且如高宗中興之賢君伐國之後

黷于祭祀有所不免以來鼎雉之變祖己作戒見于書者可驗也故聖人于此卦三爻取高宗伐國五爻以祭祀言之其為後世慮者深矣故象曰不如西隣之時也以禴者四時之定祭也外此而殺牛皆謟也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

以六居上非能守既濟之功者也所謂終止則亂者也故濡首而且危治亂无常惟人所名既濟之終亂形已兆所以成未濟也象曰濡其首厲何可久也

☵下☲上 坎下離上 未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

火在水上水火之情睽故成未濟以六居初濡尾而不能曳輪故不成濟然卦有三陽曳輪伐國无異于既濟但初爻得陰故曳輪不在初而在二伐國不在三而在四飲酒不在五而在六故未濟不如既濟之初

既濟不如未濟之終陰陽之自然也曰未濟亨未濟
而求所以濟也小狐汔濟汔水涸也狐之老者能濟
故未涸而亦濟既濟之初濡尾而曳輪是也狐之小
者不能濟必待涸而後濟未濟之初濡尾而不曳輪
是也以六居初小狐也小狐汔濟所以成未濟也濡
其尾无攸利皆指初六彖未濟亨柔得中也以六居
五柔得中能資衆陽以共濟故未濟而亨也小狐汔
濟未出中也如既濟柔處二而得中雖婦道亦濟也

未濟柔居五而能出中故謂小狐汔濟也濡其尾无攸利也不續終也以濡尾曳輪非可繼之道也雖初位不當然六爻剛柔皆相應以六五柔主資九二陽剛之大臣故二曳輪而四伐國未濟之功成矣故曰雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上水火不相射則各從其類當未濟之時紀綱多壞亂辨物居方君子急務蓋平亂之道要在

夫紀綱定

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以柔居未濟之初非能濟者故濡尾而吝卦所謂小狐汔濟者也象曰亦不知極也極終也濡尾不往莫知所終即彖所謂不續終也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

二陽剛得中健而能濟有應在五可以成未濟之功故初不曳輪而二曳輪得正而吉也象曰九二貞

吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

以六居三處坎之極非能濟者以未濟而征凶也涉坎則利矣故曰利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

涉坎居之以九居之未濟而能濟者也故曰貞吉悔亡當伐國之任用此以伐鬼方可三年而克克則行

賞于大國行賞在上九興師在九四四勝任故并言之象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

六五為未濟之主離明居中貞吉而无悔矣下得二陽之助二陽君子也進遇離明之主相與共濟君子之道光矣六五君位下得陽助剛柔相孚吉孰大焉

象曰君子之光其暉吉也

上六有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不失節也

四伐國逆闕六闕三年功成行賞之時也古者師行受賑反闕策勲也闕相孚故曰有孚于飲酒當此賞功之時思既濟之闕而失有孚之道者正在此爻今濟道既成宜用以闕有孚失是盖以九居上故能保成功如此象曰亦不

失節也當飲酒之時而思濡首之戒可謂不失節也未濟與既濟只爭一爻聖人設卦不終既濟而終未濟者序卦云物不可窮也故受之以未濟終焉終未濟所以寓生生不窮之意也然上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上經首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下經首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉終始之意義蓋如此

西谿易說卷十二